

經部

周易集註卷十一

明　來知德　撰

䷴ 艮下巽上

漸者漸進也為卦艮下巽上有不遽進之義漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸為有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象因主于進故又戒以利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸吉者言必如女歸而後漸方善也能如女歸則進必以

禮不苟于相從得以遂其進之之志而吉矣進得位者本卦綜歸妹二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之終也言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽得九五之位也然不惟得位又正之中也正邦者成刑于之化也即往有功也此以卦綜言也進不窮者蓋進之之心愈急則進之之機益阻今卦德内而艮止則未進之先廉静無求外而巽順則將進之間相時而動此所以進不窮也有此

卦綜卦德吉而利貞者以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子法

漸進之象擇居處于賢德善俗之地則耳濡目染以

漸而自成其有道之士矣即孟子引而置之莊嶽之

間之意

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離為飛鳥居水之

上鴻之象也且其爲物木落南翔氷泮北歸其至有時其羣有序不失其時與序于漸之義爲切昏禮用鴻取不再偶于女歸之義爲切所以六爻皆取鴻象也小子者艮爲少男小子之象也内卦錯兊外卦綜兊兊爲口舌有言之象也干水旁也江干也中爻小水流于山故有干象厲者危厲也以在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎者在漸之時非躐等以強進于義則无咎○初六隂柔當漸之時漸進于

下有鴻漸于干之象然少年新進上無應與在我不免有小子之厲在人不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

小子之厲似有咎矣然時當進之時以漸而進亦理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎（衎苦旦反）

磐大石也艮為石磐之象也自干而磐則遠于水而

漸進矣中爻為坎飲食之象也故困卦九二言酒食需卦九五言酒食未濟上九言酒食坎卦六四言樽酒衎衎和樂也巽綜兌悅樂之象言鴻漸于磐而飲食自適也吉即小象不素飽之意○六二柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽即素餐也言為人之臣食人之食事人之事義

所當得非徒飲食而已也葢其徳中正其進漸次又應九五中正之君非素飽也宜矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

地之高平曰陸此爻坤陸之象也夫指三故艮為少男又陽爻故謂之夫婦指四巽為長女又隂爻故謂之婦本卦女歸故以夫婦言之征者往也不復者不反也本卦以漸進為義三比上四漸進于上溺而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕之象也孕不

育者孕而不敢使人知其育如孕而不育也葢四性主入無應而奔于三三陽性上行又當進時故有此醜也若以變爻論三變則陽死成坤離絶夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中之滿通不見矣故有婦孕不育之象坎為盜離為戈兵故有寇象變坤故小象曰順相保○九三過剛當漸之時故有自磐而進于陸之象然上無應與乃比于親近之四附麗其醜而失其道矣非漸之貞者也故在占者則有夫

征不復婦孕不育之象凶可知矣惟禦寇之道在于人和今變坎成坤則同心協力順以相保故利也若以之漸進是枉道從人夫豈可

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離力智切

離附著也揚子雲解嘲云丁傅董賢用事諸附離之者起家至二千石莊子附離不以膠漆皆此離也羣醜者上下二陰也夫征不復者以附離羣陰溺而不

反也失其道者淫奔之事失其夫婦之正道也順相保者禦寇之道在于行險而順今變坎成坤則行險而順矣所以能相保禦也鴈羣不亂飛則列陣相保

三爻變坤有鴈陣象故曰順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木木之象也下三爻一畫横于上桷之象也桷者椽也所以乘瓦巽為繩直故有此象又坎為宫四居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必横而寛平如桷

鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若木之枝如桷則横平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得偶得之也巽為不果或得之象无咎者得漸進也

○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然巽順得正有鴻漸于木或得其桷之象占者如是則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

變乾錯坤為順未變為巽巽正位在四故曰順巽

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮為山陵之象也婦指二中爻為離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四為坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取象精之極矣凡正應為君子相比為小人二比三三比四四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕終莫之勝吉言終莫之勝者相比之小人終不得以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎二可以漸進相合得

遂所願矣但為中爻相比所隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所遲阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸即三爻之陸中爻水在山上故自干而陸此爻變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象巽性入又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可進矣巽

性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三乃上之正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知進而又知退焉儀者儀則也知進知退惟聖人能之今上能退于三即蠱之志可則蓋百世之師也故其羽可以為儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上進之卦觀升卦上六曰利不息之貞則此爻可知矣胡安定公以陸作逵者非也蓋易到六爻極處即反亢龍有悔之類是也○

上九木在山上漸長至高可謂漸進之極矣但巽性不果進而復退于陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻漸于陸其羽可用為儀之象占者有是德即有是吉矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不同所以可用為儀若以人事論不可亂者富貴利達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其進不知

其退惟知其高不知其下安得可用為儀令知進又知退知高又知下所以可以為人之儀則

䷵ 兌下震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因兌為少女故曰妹為卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸有歸義所以次漸

歸妹征凶无攸利

彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

釋卦名復以卦德釋之又以卦體釋卦辭言所謂歸妹者本天地之大義也蓋物無獨生獨成之理故男有室女有家本天地之常經是乃其大義也何也蓋

男女不交則萬物不生而人道滅息矣是歸妹者雖女道之終而生育之事于此造端實人道之始所以為天地之大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先乎男所歸在妹乃妹之自為非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不當也柔乘剛者三乘二之剛五乘四之剛也有夫屈乎婦婦制其夫之象位不當則紊男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之

理所以征凶无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言永終者久後之意兌為毀折有敝象中爻坎為通離為明有知象故知其敝天下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如劉孝標所謂風雨急而不輟其音霜雪零而不渝其色此永終無敝者也故以勢合者勢盡則情疎以色合者色衰則愛弛垝垣復關之輩雖言笑于其初而桑落黄

隕之嗟終痛悼于其後至于立身一敗萬事瓦裂其敝至此○雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象也故君子觀其合之不正而動于一時情欲之私即知其終之有敝而必至失身敗德相為睽乖矣此所以欲善其終必慎其始

初九歸妹以娣跛能履征吉

爾雅長婦謂稚婦為娣娣婦謂長婦為姒即今妯娌相呼也又曲禮世婦姪娣蓋以妻之妹從妻來者為

娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵皆以姪娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考之㓜婦曰娣蓋從嫁以適人者也兊為妾娣之象初在下亦娣之象兊為毁折有跛之象震為足足居初中爻離為目目與足皆毁折所以初爻言足之跛而二爻言目之眇也若以變坎論坎為曳亦跛之象也跛者行之不以正側行者也以嫡娣論側行正所尊正室也若正行則是專正室之事矣故以跛象之○初九居下

當歸妹之時而無正應不過娣妾之賤而已故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤則閨閫之事不得以專成今處悅居下有順從之義故亦能維持調護承助其正室但不能專成亦猶跛者側行而不能正行也占者以是而往雖其勢分之賤不能大成其内助之功而為媵妾職分之當然則已盡之矣吉之道也故征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也天地之常道也有嫡有妾者人道之常初在下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰以恒也恒字義又見九二小象相承者能承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承故曰相承也以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇者偏盲也一目明一目不明也或目邪皆謂之眇解見初九兌綜巽巽為白眼亦有眇象中爻離目視

之象幽人之貞者幽人遭時不偶抱道自守者也幽人無賢君正猶九二無賢婦衆爻言歸妹而此爻不言者居兌之中乃妹之身是正嫡而非娣也幽人一句詳見前履卦又占中之象也○九二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配不良不能大成内助之功故有眇者能視而不能遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛中之德哉故占者利如幽

人之貞可也

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣故教占者如幽人之貞則利也初爻二爻小象孔子皆以恒常二字釋之何也盖兌為常則恒常二字乃兌之情性故釋之以此

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以

婢僕為餘須反者顛倒之意震為反生故曰反○六居下卦之上本非賤者也但不中不正又為悦之主善為容悦以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故為未得所適反歸以娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者容悦之人前之吉凶未可知也

象曰歸妹以須未當也

未當者爻位不中不正也

九四歸妹愆期遲歸有時

愆過也言過期也女子過期不嫁人故曰愆期即詩摽梅之意因無正應以陽應陽則純陽矣故愆期有時者男女之婚姻自有其時也葢天下無不嫁之女愆期者數有時者理若以象論中爻坎月離日期之之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣○九四以陽應陽而無正

應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也天下之事自有其時愆期之心亦有待其時而後嫁耳爻辭曰有時象辭曰有待皆待時之意

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類君者妹也此爻

變兌兌為少女故以妹言之諸侯之妻曰小君其女稱縣君宋之臣其妻皆稱縣君是也故不曰妹而曰君焉袂衣袖也所以為禮容者也人之著衣其禮容全在于袂故以袂言之良者美好也三爻為娣乾為衣三爻變乾故其衣之袂良五爻變兌成缺故不如三之良若以理論三不中正尚容飾五柔中不尚容飾所以不若其袂之良也月幾望者坎月離日震東兌西日月東西相望也五陰二陽言月與日對而應

乎二之陽也曰幾者言光未盈滿柔德居中而謙也

月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也○六五柔中

居尊盖有德而貴者也下應九二以帝有德之女下

嫁于人故有尚德而不尚飾其服不盛之象女德之

盛無以加此因下嫁故又有月幾望而應乎陽之象

占者有是德則有是吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

在中者德也以貴者帝女之貴也行者嫁也有是中德有是尊貴以之下嫁又何必尚其飾哉此所以君之袂不如娣之袂良也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌為女震為士筐乃竹所成震為竹又仰盂空虛无實之象也又變離亦中虛无實之象也中爻坎為血卦血之象也兌為羊羊之象也震綜艮艮為手承之象也離為戈兵刲之象也羊在下血在上无血之象

也凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩者女之事也刲羊而實𥬇俎者男之事也今上與三皆隂爻不成夫婦則不能供祭祀矣无攸利者人倫以廢後嗣以絶有何攸利刲者屠也○上六以隂柔居卦終而无應居終則過時无應則无配盖歸妹之不成者也故有承筐无實刲羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虚筐也

上爻有底而中虛故曰承虚筐

䷶ 離下震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者葢王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沬者皆此

意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不
宜如是之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日
至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出
孔子乃足之離日象又王象錯坎憂象
彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中
宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
而況于人乎況于鬼神乎
以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則

動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也撫盈盛之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然豈長日中哉蓋日以中為盛日中則必昃月以盈為盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消矣必至于虛虛而息息而盈盈

而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息
天地且不常盈不虛而況于人與鬼神乎可見國家
無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也
鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨凡陽噓陰
吸之類皆是
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得
其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小

必當其罪

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇字詳見噬嗑六三配主者初為明之初四為動之初故在初曰配主在四曰夷主也因宜日中一句故爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬言初之豐以一月論已一旬也言正豐之時也○當豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則

足以濟其豐矣故雖豐已一旬亦无災咎可嘉之道也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之之辭過旬災者言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名中爻巽草之象也故大過下巽曰白茅泰卦下變巽曰拔茅屯卦震錯巽曰草昧皆以巽為陰

柔之木也因王弼以蔀字為覆暧後人編玉篇即改蔀覆也斗量名應爻震有量之象故取諸斗南斗北斗皆如量所以名斗易止有此象無此事亦無此理如金車玉鉉之類是也又如刲羊无血天下豈有殺羊无血之理所以易止有此象本卦離日在下雷在上震為蕃草蕃盛之象也言草在上蕃盛日在下不見其日而惟見其斗也疑者援其所不及煩其所不知必致猜疑也疾者持方枘以内圓鑿反見疾惡也

有孚者誠信也離中虛有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者至誠足以動人彼之昏暗可開而豐亨可保也貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡一巳之誠信以感發其君之心志也能發其君之志則巳之心與君之心相為流通矣伊尹之于太甲孔明之于後主郭子儀之于肅宗代宗用此道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬音未

沛澤也沛然下雨是也乃雨貌沬者水源也故曰涎沫濡沫跳沫流沫乃霢霂細雨不成水之意此爻未

變中爻兌為澤沛之象也既變中爻成坎水矣沫之象也二爻巽木故以草象之三爻澤水故以沫象之周公爻辭精極至此王弼不知象以蔀為霞曖後儒從之即以為障蔽王弼以沛為斾後儒亦以為斾殊不知雷在上中爻有澤有風方取此沛沫之象何曾有斾之象哉相傳之謬有自來矣肱者手臂也震綜艮中爻兌錯艮艮為手肱之象也又兌為毀折折其肱之象也曰右者陽爻為右陰爻為左故師之左次

明夷之左股左腹皆隂爻也此陽爻故以右言之右肱至便于用而人不可少者折右肱則三無所用矣无咎者德用與不用在人以義揆之无咎也闕

○九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽故有豐其沛不見日而見沬之象夫明既有所蔽則以有用之才置之無用之地故又有折其右肱之象雖不見用乃上六之咎也于三何尤哉故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事與遯卦九三同皆言艮止也蓋建立大事以保豐亨之人必明與動相資今三爻變中爻成艮上雖動而不明矣動而又止安能大事哉其不可濟豐也必矣周公爻辭以本爻未變言孔子象辭以本爻既變言人之所賴以作事者在右肱也今三為時所廢是有用之才而置無用之地如人折右肱矣所以終不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷者等夷也指初也與四同德者也二之豐蔀見斗者應乎其昏暗也四之豐蔀見斗者比乎其昏暗也若以象論二居中爻巽木之下四居中爻巽木之上巽陰木蔀之類也所以爻辭同吉者明動相資共濟其豐之事也○當豐之時比乎昏暗故亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其豐又有遇其夷主之象吉之道也故其象占如此

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此來字非各卦之來乃召來之來也謂屈已下賢以召來之也章者六二離本章明而又居中得正本卦明以

動故豐非明則動無所之非動則明無所用二五居兩卦之中明動相資又非豐蔀見斗之說矣此易不可為典要也慶者福慶集于己也譽者聲譽聞于人也此爻變兊兊為口有譽象吉者可以保豐亨之治也○六五為豐之主六二為之正應有章明之才者若能求而致之則明動相資有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也

象曰六五之吉有慶也

有慶方有譽未有無福慶而有譽者舉慶則譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歲不覿凶

此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者凡豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天也蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于屋非復前日之炫燿而豐矣豐其蔀本周公爻辭今將豐蔀二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字乃豐之反

矣故小象上句以為天際翔也闚者窺視也離為目窺之象也閴者寂静也閴其无人者庭户寂静而无人也三歲不覿者變離離居三也言窺其户寂静无人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也泰之後而城復于隍豐之後而閴寂其户處承平豈易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨之極承平既久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數也故離之明極必反其暗有草塞其家而暗之象震

之動極必反其静有閴其无人三年不覿之象占者得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闚其户閴其无人自藏也

言豐極之時其勢位炙手可熱如翶翔于天際雲霄之上人可仰而不可即上六天位故曰天及爾敗壞之後昔之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣權臣得罪披離之後多有此氣象

☶☲ 艮下離上

旅覊旅也為卦山内火外内為主外為客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐唐元宗開元初海内富安行者雖萬里不持寸兵及其天寳以後自恃承平以為天下無復可憂遂深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫及禄山陷京師乃幸蜀遂有馬嵬之慘此窮極于大者必失其居之驗也旅非專指商賈凡客于外者皆是

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡勢渙情疎縱有亨通之事亦必微小故其占為小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以卦綜卦徳釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐下卦之離進而為旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也明者巳之明也非麗人之明也止而麗乎明與睽悦而麗乎明同只是内止外明也覊旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜此四者處旅之正道也有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正道則吉而亨矣大本

贊辭然乃歎辭也言旅本小事必柔中順剛止而麗
明方得小亨則難處者旅之時難盡者旅之義人不
可以其小事而忽之也與豫隨姤同
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
明其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不留
者既决斷于明慎之後當罪者即罪之當宥者即宥
之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷火故亦
言用刑明者火之象慎者止之象不留者旅之象

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣者細屑猥鄙貎初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣者羇旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅最上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善○初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災

六二旅即次懐其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮為門二居艮止之中即次得安之象也資者財也旅之用也中爻巽巽為近市利三倍懐資之象也故家人六四富家大吉少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮為少男綜震為長男童僕之象也貞者良善不欺也陰爻中虛有孚貞

信之象也○六二當旅之時有柔順中正之德故有即次懐資童僕貞之象盖旅之最吉者也占者有是德斯應是占矣

象曰得童僕貞終无尤也

覊旅之中得即次懐資可謂吉矣若使童僕狡猾則所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變為坤則非艮之男矣喪童僕之象也貞者童僕之貞信者喪之也貞字連童僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正全相反焚次與即次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居下之上則自髙不能下人過剛則衆莫之與不中則所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
焚次已傷困矣況又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足為三惜哉下字即童僕

九四旅于處得其資斧我心不快
處者居也息也旅處與即次不同即次者就其旅舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性止離火性動故次與處不同資者助也即六二懷資

之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以自利得斧足以自防皆旅之不可無者離為戈兵斧之象也中爻上兌金下巽木木貫乎金亦斧之象也旅于處則有棲身之地非三之焚次矣得資斧則有禦備之具非三之喪童僕矣離錯坎為加憂不快之象此爻變中爻成坎亦不快之象○九四以陽居陰處上之下乃巽順以從人者也故有旅于處得其資斧之象但下應陰柔所托非人故又有我心不快之

象占者亦如是也

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉雉之象也錯坎矢之象也變乾乾居一之象也始而離則有雉矢二象及變乾則不見雉與矢矣故有雉飛矢亡之象譽者兌也兌悅體又為口以口悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如蠱卦用譽中爻兌也蹇卦來譽下體錯兌也豐卦慶譽中爻兌也命命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中

爻乃兌與巽兌為譽巽為命六五比四而順剛又應乎二之中正四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令也如元宗幸蜀及肅宗即位于外德宗幸奉天皆天子為旅也可謂雉飛矢亡矣後得郭子儀諸臣恢復故物終得其譽又得命令于天下如建中之詔是也○六五當羇旅之時以其陰柔故有射雉雉飛矢亡之象然文明得中能順乎四而應乎二故終以譽命也占者凡事始凶終吉可知矣

象曰終以譽命上逮也

上者五也五居上體之中故曰上以四與二在下也逮及也言順四應二賴及于四二所以得譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易音亦

離其為木也科上槁巢之象也離為鳥為火中爻巽為木為風鳥居風木之上而遇火火燃風烈焚巢之象也旅人者九三也乃上九之正應也三為人位得稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑之象也故與

同行正應之旅人爲之相笑及焚其巢上九一變則悅體變爲震動成小過災青之凶矣豈不號咷故先笑後號咷也離爲牛牛之象也與大壯喪羊于易同易即場田畔地也震爲大塗有此象○上九當羇旅窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄與柔中順剛止而麗明者相反故以之即次則無棲身之地有鳥焚其巢一時變笑爲號咷之象以之懷資則無守衛之人有喪牛于易之象欲止無地欲行無資

何凶如之故占者凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于人則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎為耳痛故莫之聞

☴☴ 巽下巽上

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名為巽其象為風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而無所

容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容所以次

旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智不足以識遠任重僅可小亨雖小亨然利有所往蓋巽以從人人無不悅所以利有攸往然使失其所從未必利往縱使利往失其正矣故利見大德之人此則因其從陽而教之以所從之人也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重復也非兩番降命也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也陸贄從狩奉天所下制書日以百計雖勇夫悍卒無不感動流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九五巽乎中正者居巽卦之中正也志行者能行其志

也盖剛居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛巽乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥諄諄于

言語之間者欲民曉知君上之心事所以申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時救弊亦未必無小補云

初六進退利武人之貞

巽為進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下

又為巽之主乃卑巽之過者也是以持狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如此

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守可進

則決于進可退則決于退不持疑于兩可治而不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一隂在下二陽在上牀之象故剥以牀言巽性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻為兊又巽綜兊兊為巫史巫之象也又為口舌為毁為附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府一人史四人

胥四人離騷云巫咸將夕降兮懷椒糈而要之注巫咸古之神巫善于筮吉凶者紛者繽紛雜亂貌若助語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞手舞足蹈不安寧之事也必曰巫者男曰覡女曰巫巽為少女故以巫言之初乃陰爻居于陽位二乃陽爻居于陰位均之過于卑巽者也初教之以武人之貞教之以直前勇敢也二教之以巫之紛若教之以抖擻奮發也初陰據陽位故教以男子之武二陽據陰位故教以女人之

紛爻辭之精如此○二以陽處陰而居下無應乃比乎初故有巽在牀下之象然居下體亦過于卑巽者必不自安寜如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得其吉而在我亦无過咎矣教占者當如是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑巽也凡小象二五言中字皆因中位又兼人事

九三頻巽吝

頻者數也三居兩巽之間一巽既盡一巽復來頻巽之象曰頻巽則頻失可知矣頻巽與頻復不同頻復者終于能復也頻巽者終于不巽也○九三過剛不中又居下體之上本不能巽但當巽之時不容不巽矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰志

窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離為戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居三三品之象也三品者初巽為雞二兌為羊三離為雉也○六四當巽之時隂柔無應承乘皆剛宜有悔矣然以隂居隂得巽之正又居上體之下蓋居上而能下者也故不惟悔亡而且有田獲三品之象占者能如是則所求必得而有功矣

象曰田獲三品有功也

八卦正位巽在四所以獲三品而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦為艮成蠱矣先庚丁後庚癸其說始于鄭玄不成其說○九五居尊為巽之主命令之所由出者也以其剛健中正故正而又吉然巽順之體初時不免有悔至此則悔亡而无

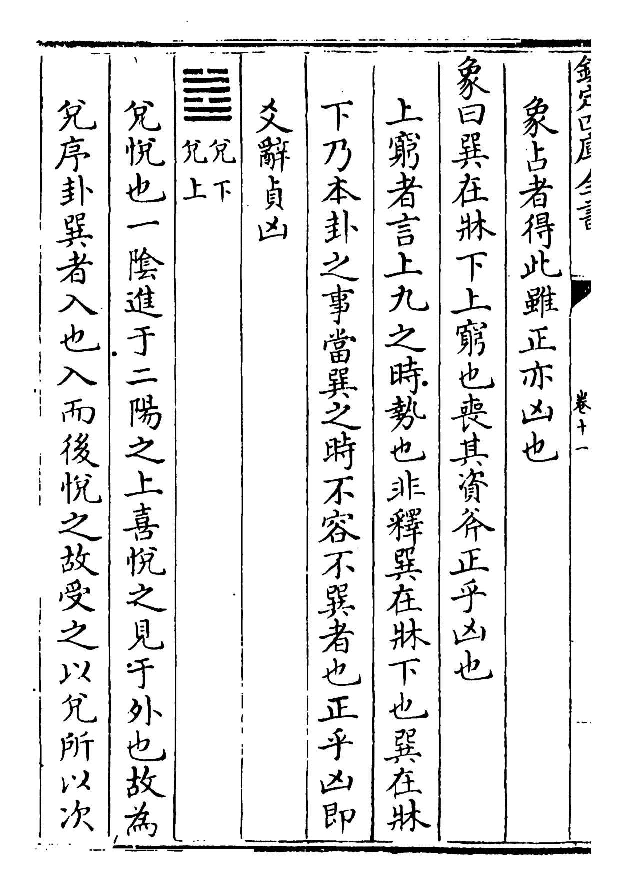
不利矣惟其悔亡而无不利故无初有終也然命令之出所係匪輕必原其所以始慮其所以終先庚三日後庚三日庶乎命令之出如風之吹物無處不入無物不鼓動矣占者必如是而吉也

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也故孔子止言九五之吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本卦巽木綜兌金又中爻兌金斧之象也又中爻離為戈兵亦斧之象也陰乃巽之主陰在下四爻上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同九三九五不言牀下者三過剛五居中得正也巽近市利三倍本有其資此爻變坎為盜則喪其資矣且中爻離兌斧象皆在下爻不相管攝是喪其斧矣貞者巽本美德也○上九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀下之象但不中不正窮之極矣故又有喪其資斧之

象占者得此雖正亦凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者言上九之時勢也非釋巽在牀下也巽在牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也正乎凶即

爻辭貞凶

☱☱ 兌下兌上

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也故為

兌序卦巽者入也入而後悅之故受之以兌所以次

巽

兌亨利貞

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而戒之也說則亨矣但陰陽相說易流于不正故戒以利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先西薦反難乃旦反

釋卦名又以卦體釋卦辭而極言之兌說也與咸感也同咸去其心說去其言故咸則無心之感兌則無言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實剛介是之謂說而貞故利貞易有天道焉順天者上兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順天即之人心而安故應人天理人心正而已矣若說之不以正則不能順應矣民忘其勞如禹之隨山濬

川周宣之城朔方是也民忘其死如湯之東征西怨岳飛蔡州朱仙鎮之戰是也○説本有亨而又利貞者蓋卦體剛中則所存者誠固無不亨柔外恐説之不正故必正而後利也説得其正是以順天應人以之先民民忘其勞以之犯難民忘其死夫好逸惡死人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以説而不自知其勞且死也曷為而説也知聖人勞我以逸我死我以生我也是以説而自勸也夫勸民與民自

勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此正之所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗者附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益水就溼各以類而相從朋友之道不出乎此習者鳥數飛也其字从羽月令鷹乃學習借鳥以明學蓋習行所傳之業為之習熟不已也講者資友講之以究其理習者我自習之以踐其事朋友之間從容論說以講之

于先我又切實體驗以習之于後則心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅者無乖戾之私皆情性之正道義之公也吉者無惡無射家邦必達之意蓋悅能和即順天應人豈不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與之係說得

其正者也故其象占如此

象曰和兊之吉行未疑也

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六陰陽相比則不能無疑故夬卦上說體小象曰中未光也萃卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兊亦曰未光本卦獨初爻無比無比則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和說也變坎為狐疑疑之象也

九二孚兊吉悔亡

本卦無應與專以陰陽相比言剛中為孚居陰為悔葢來兊在前私係相近因居陰不正所以不免悔也○九二當兊之時承比陰柔說之當有悔矣然剛中之徳孚信内充雖比小人自守不失正所謂和而不同也占者能如是以孚而説則吉而悔亡矣

象曰孚兊之吉信志也

心之所存為志信志即誠心二字二剛實居中誠信

出于剛中之志豈又說小人而自失革九四辭同義

巽革則人信孚則已信

六三來兌凶

自內至外為往自外至內為來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反疎矣如宏霸嘗元忠之糞彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆為人所賤而至今猶有遺羞焉豈不凶

○三陰柔不中正上無應與近比于初與二之陽乃來求而悅之是自卑以求悅于人不知有禮義者矣故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也中爻巽巽為不果商之象也寧者安寧也兩閒謂之介分限也故人守節亦謂之介四與三

上下異體猶疆介然故以介言之比乎五者公也理也故不敢舍公而從私比乎三者私也情也故不能割情而就理此其所以商度未寧也商者四介者九

○四承九五之中正而下比六三之柔邪故有商度未寧之象然質本陽剛若能介然守正疾惡柔邪而相悦乎同體之五如此則有喜矣故戒占者如此

象曰九四之喜有慶也

與君相悦則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剥有厲

剥謂隂能剥陽指上六也剥即剥卦消陽之名兌之九五正當剥之六五故言剥以人事論如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以隂柔容悅剥乎陽者也孚者憑國家之承平恃一已之聰明以小人不足畏而孚信之則内而蠱惑其心志外而壅蔽其政令國家日為之紊亂矣所以有厲因悅體人易孚之所以設此有厲之戒不然九五中正安得有厲○九五陽剛中

正當悅之時而居尊位密近上六上六陰柔為悅之主處悅之極乃妄悅以剥陽者也故戒占者若信上六則有危矣

象曰孚于剥位正當也

與履九五同

上六引兑

引者開弓也心志專一之意與萃引吉之引同中爻離錯坎坎為弓故用引字萃六二變坎故亦用引字

本卦二陰三曰來兌止來于下其字猶緩其為害淺至上六則悅之極矣故引兌開弓發矢其情甚急其為害深故九五有厲○上六陰柔居悅之極為悅之主闕之陽者也故有引兌之象不言吉凶者五已有危厲之戒矣

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也蓋悅至于極則所悅者必暗昧之事不光明矣故萃卦上體乃悅亦曰未光

周易集註卷十一

欽定四庫全書

經部

周易集註卷十二

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣英瞻蓀覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣何炳照

周易集註卷十二

明 來知德 撰

䷺ 坎下 巽上

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解散之意故為渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離為日王之象也中爻艮艮為門闕又坎為宫廟之象也又坎為隱伏人鬼之象也木在水上利涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚之也此二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟者至誠以感之聚天下之心之象也涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象也如沛公約法三章以聚天下之心即假有廟之象也沛公當天下土崩瓦觧正渙之時使不約法三章雖立千萬廟以聚祖考之精神亦何益

哉且當時太公留于項羽况祖考乎易盍有此象而無此事無此理也利貞者戒之也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋卦辭本卦綜節二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兊三之柔

上行而為巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中爻艮為門闕門闕之内即廟矣今九五居上卦之中是在門闕之内矣故曰王乃在中也乘木者上卦巽木乘下坎水也有功者即利涉也因有此卦綜之德故能王乃在中至誠以感之以聚天下之心乘木有功冐險以圖之以濟天下之難此渙之所以亨也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎為亟心之馬馬壯之象也陳平交驩太尉而易呂為劉仁傑潛授五龍而反周為唐皆拯急難而得馬

壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也

象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其机悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當世

道渙散中爻震動不已皆有出奔之象机木也出蜀中似榆可燒以糞稲田山海經云大堯之上多松栢多机是也中爻震木應爻巽木机之象也指五也○當渙之時二居坎陷之中本不可以濟渙而有悔也然應九五中正之君君臣同德故出險以就五有奔于其机之象當天下渙散之時汲汲出奔以就君得遂其濟渙之願矣有何悔焉故占者悔亡

象曰渙奔其机得願也

得遂其濟渙之願

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將出矣且諸爻獨六三有應援故无悔渙其躬者奮不顧身求援于上也○六三陰柔本不可以濟渙然與上九為正應乃親自求援于上九雖以陰求陽宜若有悔然志在濟時故无悔也教占者必如此

象曰渙其躬志在外也

在外者志在外卦之上九也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

渙其群者渙其人也當渙之時土崩瓦解人各植黨如六國之爭衡田横之海島隗囂之天水公孫述之于蜀唐之藩鎮尾大不掉皆所謂群也政無多門勢無兩大脛大于股則難步指大于臂則難把故當渙其群也六四能渙小人之私群成天下之公道所以元吉柔得位乎外而上同豈不元吉渙丘者渙其土

也艮為土丘之象也頤上卦艮故曰丘頤此卦中爻艮故亦以丘言之渙其丘如漢高祖封韓信為齊王又為楚王及陳豨反以四千戶封趙將是也㬰者平常也言非平常之人思慮所能及也如高祖以四千戶封趙將左右諫曰封此何功高祖曰非汝所知陳豨反趙地皆豨有吾羽檄天下兵未有至者今計獨邯鄲兵耳吾何愛四千戶益左右諫者乃平常之人匪㬰所思于此見矣○六四上承九五當濟渙之任

者也所居得正而下無應與則外無私交故有渙其群之象占者如是則正大光明無比黨携貳之私固大善而元吉矣然所渙者特其人耳若並其土而渙之則其元吉猶不殊于渙群但渙其群者人皆可能而渙其丘者必才智出衆之人方可能之殆非平常思慮之所能及也故又教占者以此

象曰渙其群元吉光大也

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟無一毫之私

則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

上卦風以散之下卦坎水汗之象也巽綜兌兌為口號之象也五為君又陽爻大號之象也散人之疾而使之愈者汗也鮮天下之難而使之安者號令也大號如武王克商武成諸篇及唐德宗罪已之詔皆是也王居者帝都也如赤眉入長安正渙之時矣光武乃封更始為淮陽王而定都洛陽是也又如徽欽如

金正渙之時矣建炎元年皇后降書中外乃曰歷年二百人不知兵傳世九君世無失德雖舉族有北轅之釁而敷天同左袒之心乃眷賢王越居舊服高宗乃即位于南京應天府皆所謂渙王居也益卦中爻為坤利用為依遷國此爻一變亦中爻成坤故渙王居坎錯離離為日王之象五乃君位亦有王之象孔子恐人不知王居二字故小象曰正位也曰正位義自顯明○九五陽剛中正以居尊位當渙之時為臣

民者渙其躬渙其群濟渙之功成矣乃誕告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦觧之虞至此則恢復舊物大一統宇矣以義揆之則无咎也故其占為无咎

象曰王居无咎正位也

光武諸將于中山上尊號不聽耿純進曰天下士大夫捐親戚弃土壤從大王于矢石之間者其計固望攀龍鱗附鳳翼以成其志耳今大王留時逆衆不正

號位恐士夫絶望計窮有去歸之思無為久自若也此即正位之意葢京師天下根本當渙之時王者必定其所居之地以正其位位既正則人心無攜貳昔之渙者今統于一矣故渙王居者乃所以正位也

上九渙其血句去逖出无咎去去聲

依小象渙其血作句血者傷害也渙其血者渙散其傷害也逖者遠也當渙之之時干戈擾攘生民塗炭民之逃移而去鄉土者多矣去逖出者言去遠方者

得出離其遠方而還也此爻變坎下應坎坎為血血之象也又為隱伏遠方竄伏之象也○上九以陽剛當渙之極方其始而渙散之時其傷害其遠遯二者所不免也今九五誕告多方遷居正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得渙散矣遠遯者得出離矣故有渙血去逖出之象而其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逖出則危者已安否者已泰其渙之害遠

矣故曰遠害也

☵☱ 兑下坎上

節者有限而止也為卦下兑上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故為節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節亨苦節不可貞

五行以甘為正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則焦枯所以作苦不可貞者不可因守以為常也

凡人用財儉已皆有中道如天地之牛角繭栗賓客之牛角尺損則用二簋萃則用大牲此中道也若晏子之豚肩不掩豆梁武帝以麵為犧牲則非經常而不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也説

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內分外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不貞矣不中則天理不順人情不堪難于其行所以窮也蓋窮者亨

之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎為通故以通言之蓋所謂節者以其說而行險也蓋說則易流遇險則止說而不流所以為節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以為節之善故占者亨若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制

而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制書度者則也分寸尺丈引為五度十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引皆有所限制而不過節以制度是量入為出如周禮九賦九式有常數常規是也不傷財不至于匱乏不害民不苦于誅求桀紂之虐由不及乎節不傷不害惟聖人能之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁纓一就三就之類是也得于中為德發于外為行議之者商度其無過不及而求歸于中如直溫寛栗之類是也坎為矯輮制之象兑為口舌議之象制者節民于中議者節身于中

初九不出戶庭无咎

中爻艮為門門在外戶在內故二爻取門象此爻取

户象前有陽爻蔽塞閉户不出之象也又應四險難在前亦不當出亦不出之象也此象所該者廣在為學為含章在處事為括囊在言語為簡默在用財為儉約在立身為隱居在戰陣為堅壁繫辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應險難不可以行故有不出户庭之象此則知節之時者也故占者无咎

象曰不出户庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶

聖賢之道以中為貴故邦有道其言足以興邦無道其默足以容九二當禹稷之位守顔子之節初之无咎二之凶可知矣○九二前無蔽塞可以出門庭矣但陽德不正又無應與故有不出門庭之象此則惟知有節而不知通其節節之失時者也故凶

象曰不出門庭失時極也

極至也言失時之至惜之也初與二小象皆一意惟觀時之通塞而已初時之塞矣故不出戶庭无咎二時之通矣故不出門庭凶所以可仕則仕可止則止孔子為聖之時而禹稷顔回同道者皆一意也

六三不節若則嗟若无咎

兊為口舌又坎為加憂又兊悅之極則生悲嘆皆嗟嘆之象也用財恣情忘費則不節矣修身縱情肆欲

則不節矣嗟者財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟

若助語辭自作之孽何所歸咎○六三當節之時本

不容不節者也但陰柔不正無能節之德不節之後

自取窮困惟嗟嘆而已此則不能節者也占者至此

將何咎哉故無所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦

六四安節亨

安者順也上承君之節順而奉行之也九五為節之主當位以節中正以通乃節之極美者四最近君先受其節不節之節以脩身用財言者舉其大者而言耳若臣安君之節則非止二者盖節者中其節之義在學為不陵節之節在禮為節文之節在財為撙節之節在信為符節之節在臣為名節之節在君師為節制之節故不止于修身用財〇六四柔順得正上承九五乃順其君而來行其節者也故其象為安其

占爲亨

象曰安節之亨承上道也

承上道即遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者樂易而無艱苦之謂坎變坤坤爲土其數五其味甘甘之象也凡味之甘者人皆嗜之下卦乃悅體又兌爲口舌甘美之象也諸爻之節節其在我者九五之節以節節人者也臨卦六三居悅體之極則求

悅乎人故旡攸利節之九五居悅體之上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也往有尚者立法于今而可以埀範于後也葢甘節者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而通之天下矣正所謂當位以節中正以通也○九五為節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且往有尚

象曰甘節之吉居位中也

中可以兼正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地炎上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失而終非天理人情之安也葢以事言無甘節之吉故貞凶以理言無不節之嗟故悔亡易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂凶无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○上六居節之極葢節之苦者也故有卦辭苦節之象節既苦矣故雖

正不免于凶然禮奢寧儉而悔終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見彖辭

☴☱ 兌下巽上

孚信也為卦二陰在内四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之為中虚以二體之二五言之為中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦

有孚義序卦節而信之故受之以中孚所以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉强者也唐詩云河豚吹浪夜還風是也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鸛知秋雞知旦三物皆信故卦爻皆象之利貞者利于正也若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在内而中虛二剛居中而中實虛則内欲不萌實則外誘不入此中孚之本體也而又下說上順上下交孚所以孚乃化邦也若徙木立信乃出于矯强矣安能化邦易舉正止有信及也三字無豚魚二字及者至也言信至于豚魚則信出自然矣如此信此所以吉也乘木舟虛

者本卦外實中虛有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之空以行乎兊澤之上又豈有沉溺之患所以利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理所謂誠者天之道也貞應乎天所以利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

聖人之于卦以八卦為之體其所變六十四卦中錯之綜之上之下之皆其卦也如火雷噬嗑文王之意以有火之明有雷之威方可用獄孔子大象言用獄

者五皆取雷火之意豐取其雷火也旅與賁艮綜震亦雷火也鮮則上雷而中爻為火也下體錯離亦火也比爻則大象為火而中爻為雷也益孔子于易韋編三絶胸中之義理無窮所以無往而非其八卦不然風澤之與議獄緩死何相干涉哉易經一錯一綜大象中爻觀此五卦自然默悟兌為口舌議之象巽為不果緩之象○議獄緩死者議獄罪當死矣乃緩其死而欲求其生也風入水受者中孚之象也議獄

緩死則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有他不燕

虞者樂也安也燕者喜也安也二字之義相近有他者其志不定而他求其所應也本卦三四皆陰爻六三則陰柔不正六四則得八卦之正位者因有此陰柔不正者隔于其中故周公方設此有他之戒若論本爻應爻則不容戒也○初九陽剛得正而上應六四四巽柔上得正者也當中孚之初其志未變故有

與六四相信而安樂之象占者如是則吉若不信于六四而別信于他則是不能安樂其中孚矣故戒占者如此

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象變震鵠象皆飛鳥之象也不言雉鵠而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴兊乃正秋故以

鶴言之中孚錯小過之遺音又兊為口舌鳴之象也故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行依洲嶼不集林木九居陰爻在陰之象也巽為長女兊為少女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵○與爾皆指五因中孚感應極至而無以加所以不論君臣皆呼子爾也言懿德人之所好故好爵雖我之所有而彼亦繫戀之也物之相愛者若如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機

之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與縻同繫

戀也巽為繩繫之象也○九二以剛中居下有中孚

之實而九五剛中居上亦以中孚之實應之故有此

象占者有是德方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上九

亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽為進退為不果作止之象又中爻震為鼓鼓之象艮為止罷之之象本卦大象離錯坎坎為加憂泣之象兌為口舌為巫歌之象〇六三陰柔不正而上應九之不正此為悅之極彼為信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷而作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此古者不能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

陰居陽位

六四月幾望馬匹亡咎

月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中爻震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而猶未望也因四陰爻近五陽爻故有此日月之象馬匹亡者震為馬馬之象也此爻變中爻成離牛不成震馬矣馬匹亡之象也匹者配也指初九也曰亡者不與之交而絕其類也无咎者心事光明也○六四當中

孚之時近君之位柔順得正而中孚之實德惟精白以事君不係戀其黨與者也故有月幾望馬匹亡之象占者能是則无咎矣

象曰馬匹亡絶類上也

絶其類應而上從五也

九五有孚攣如无咎

攣如即鶴鳴子和我爵爾靡也靡字與攣字皆有固結而不可解之意靡者繫戀也攣者相連也如合九

二共成一體包二陰以成中孚故有此象若以人事論乃委用專而信任篤虞庭之賡歌有商之一德是也无咎者上下交而德業成也○九五居尊位為中孚之主剛健中正有中孚之實德而下應九二與之同德相信故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

與履不同履周公爻辭乃貞厲此則无咎

上九翰音登于天貞凶

禮記雞曰翰音而此亦曰翰音者以巽為雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰鶴鳴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中孚之意巽為高登天之象也又居天位亦登天之象也禮記註翰長也雞肥則音長考諸韻無長字之義盖翰羽也雞鳴則振拍其羽故曰翰音則翰音即雞鳴二字也登者升也言雞鳴之聲登聞于天也雞鳴本信但鳴未幾而天明不能信之長久巽進退不果不長久之象也九二上孚于

五在陰而孚和上九不下孚于二翰音反登天其道益相反矣貞者信本正理也○上九居中孚之極極則中孚變矣益聲聞過情不能長久于中孚者也故有此象占者得此貞亦凶矣

象曰翰音登于天何可長也

言不能鳴之長登于天不過天將明一時而已

䷽ 艮下震上

小謂陰也爲卦四陰二陽陰多于陽小者過也故曰

小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次

中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

小過錯中孚象離離為雉乃飛鳥也既錯變為小過

則象坎矣見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也易

經錯綜之妙至此若以卦體論二陽象鳥身上下四

陰象鳥翼中爻兊為口舌遺音之象也遺音人得而

聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣大過曰棟橈棟重物也故曰大過飛鳥輕物而又曰遺音故曰小過不宜上宜下又就小事言也如坤之居後不居先是也上經終之以坎離坎離之上頥與大過頥有離象大過有坎象方繼之以坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象小過有坎象方繼之既濟未濟文王之序卦精矣○陰柔于人無所逆于事無所拂故亨然利

于正也葢大過則以大者為貞小過則以小者為貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音其過如是其小之象故雖小事亦宜收斂謙退居下方得大吉惟小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小過之時宜下不宜上者行小過之事

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

以卦體卦象釋卦名卦辭陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也此原立卦名之義過而亨者言當小過之時不容不小過不小過則不能順時豈得亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在于大過不得不大過則以大過為正也故過以利貞者與時行也以二五言柔順得中則處

一身之小事能與時行矣所以小事吉以三四言凡天下之大事必剛健中正之君子方可為之今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛有飛鳥之象焉故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且四五失位逆也宜下大吉者下卦承陽且二三得正順也惟上逆而下順所以雖小事亦宜下也無非與時行之意

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉行下孟反

山上有雷其聲漸遠故為小過當小過之時可小者過而不可大者過可以小過而不可甚過三者之過皆小者之過小過之善者也葢當小過之時不容不過行不過乎恭則傲過甚則足恭喪不過乎哀則易過甚則滅性用不過乎儉則奢過甚則廢禮惟過恭過哀過儉則與時行矣

初六飛鳥以凶

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥言之飛鳥在兩翼而

初六上六又翼之鋭者也故初與上皆言飛言凶以

者因也因飛而致凶也○居小過之時宜下不宜上

初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之

象蓋惟知飛于上而不知其下者也凶可知矣故占

者凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫能解救之意

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇字詳見噬嗑六三陽為父陰為母祖妣之象震艮皆一君二民君臣之象三四陽爻皆居二之上有祖象有君象初在下有妣象有臣象陰四故曰過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三皆陰陽相應陰多陽少又陽失位似陰有抗陽之意故二陽爻皆言弗過此爻不應乎陽惟與初之陰相遇故曰遇妣遇臣也覩九四遇五曰遇上六隔五曰弗過可見矣葢

遇者非正應而卒然相逢之辭言以陰論四陰二陽若孫過其祖矣然所遇者乃妣也非過而抗乎祖也以陽論二陽四陰若不及在君過在臣矣然所遇者乃臣也非過而抗乎君也若初之于四上之于三則祖孫君臣相為應與對敵而抗矣所以初與上皆凶此爻因柔順中正所以過而不過○本卦陰過乎陽陰陽不可相應六爻以陽應陰者皆曰弗過以陰應陽者則曰過之六二柔順中正以陰遇陰不抗乎陽是

當過而不過无咎之道也故其象占如此

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過乎君故陰多陽少不可相應

九三弗過句防之從或戕之凶

弗過者陽不能過乎陰也兩字絶句本卦陰過乎陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也從者從乎其陰也何以衆陰欲害九三葢九三剛正邪正不兩立況陰多乎陽〇九三當小過之時陽不能過

陰故言弗過然陽剛居正乃群陰之所欲害者故當防之若不防之而反從之則彼必戕害乎我而凶矣故戒占者如此

象曰從或戕之凶如何也

如何者言其凶之甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四與九三不同九三位當九四位不當故言咎弗過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰在下

其性止故惟當防四之陰在上陽性上行且其性動與之相比故遇也往者往從乎陰也永貞者貞實之心長相從也○九四以剛居柔若有咎矣然當小過之時剛而又柔正即所謂小過也故无咎若其陽弗過乎陰亦如其二但四弗過乎陰而反遇乎陰不當往從之若往從乎彼與之相隨則必危厲所當深戒況相從而與之長永貞固乎故又戒占者如此

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位終不可長者終不可相隨而長久也所以有往厲勿用之戒舊註因不知三爻四爻弗過二字絶句所以失㫖

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本卦大象坎雲之象也中爻兊雨之象也又兊西巽東自西向東之象也以絲繫矢而射曰弋坎為弓弋之象也又巽為繩亦弋之象也坎為隱伏又坎出自穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在高處今至五

則已高而在上矣故不言飛而言穴本卦以飛鳥遺音象卦體今五變成兑不成震鳥不動在于穴之象也公者陽失位在四五居四之上故得稱公也取彼者取彼鳥也鳥既在穴則有遮避弋豈能取之雲自西而東者不能成其雨弋取彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也葢雨之事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋如有微雨是雨之小過矣能取在穴是弋之小過矣今不雨不能取是不能小過也

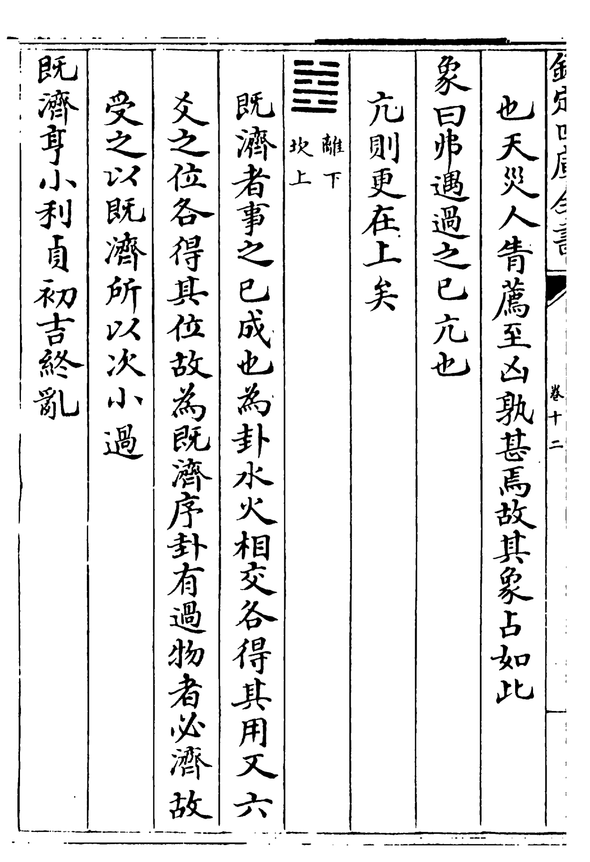
小畜以小畜大小過以小過大畜與過皆陰之得志也故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭○本卦宜下不宜上至外卦則上矣五以柔居尊而不正不能成小過之事故有此象占者亦如是也

象曰密雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

此爻正與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰弗遇過之者言上六陽五不能遇乎陽而居于上位反過乎陽也因相反所以曰弗過遇之曰弗遇過之顛倒其辭者以此離之者髙飛逺舉不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆曰有災眚故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處小過之極萏過之髙而亢者也陰過如此非陰之福

也天災人眚薦至凶孰甚焉故其象占如此

象曰弗遇過之已亢也

亢則更在上矣

䷾ 離下坎上

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也喜如日之既昃不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠敖未有不亂者比雖氣數之使然亦人事之必然也故利于貞

彖曰既濟亨小者句亨也利貞剛柔正而位當也初吉

柔得中也終止則亂其道窮也

釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者非不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不如方濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨也非不亨也特小耳小字生于既字初三五陽居陽位二四六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正即是位當有貞之義故曰利貞初指六二二居内卦方濟之初而能柔順得中則思患深而豫防密所以吉也終止則

亂者人之常情處平常無事之時則止心生止則心有所怠而不復進亂之所由起也處艱難多事之時則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由興也可見非終之為亂也於其終而有止心此亂之所由生也不止亂安從生文王曰終亂孔子曰終止則亂聖人贊易之旨深矣其道窮者以人事言之怠勝敬則凶此人道以理而窮也以天運言之盛極則必衰此天道以數而窮也以卦體言之水在上終必潤

下火在下終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟之後止心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

患者蹇難之事象坎險防者見幾之事象離明思以心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先能如此則未雨而徹桑土未火而徙積薪天下之事莫不皆然非但既濟當如此也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪為狐為曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若專以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而霑濡其水也輿賴輪以行曵其輪則不前獸必揭其尾而後涉濡其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也无咎者能保其既濟也○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曵輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此

象曰曳其輪義无咎也

以此守成理當无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二乃陰爻離為中女婦之象也又應爻中男乃五之婦也茀者車後茀也即今舟中篷之類所以從竹坎為輿離中虛茀之象也近日書房皆寫茀茀者草多也去茀遠矣離為盜離持戈兵喪茀之象也此與屯卦六二相同屯乘剛故邅如班如此則乘承皆剛故

喪其茀矣婦人喪其茀則無遮蔽不能行矣變乾居一前坎居六離為日七日之象也勿逐自得者六二中正久則妄求去正應合所以勿逐自得也又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣時變則自得蓋變則通之意○二以中正之德而上應中正之君本五之婦也但乘承皆剛與五不得相合故有婦喪茀不能行之象然上下中正豈有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜令其自

得也又有此象

象曰七日得以中道也

中道者居下卦之中此六二之德也濟世之具在我

故不求自得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離為戈兵變爻為震戈兵震動伐國之象也鬼方者

北方國也夏曰昆吾商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴

魏曰鮮卑三與上六為應坎居比故曰鬼方坎為隱

伏鬼之象也變坤中爻為方方之象也周公非空取鬼方二字也離居三三年之象也既變坤陽大陰小小之象也三居人位小人之象也變坤中爻成艮止勿用之象也周公爻象一字不空此所以為聖人之筆也○既濟之時天下無事矣三以剛居剛故有伐國之象然險陷在前難以驟克故又有三年方克之象夫以高宗之賢其用兵之難如此而况既濟無事之世任用小人捨内治而幸邊功未免窮兵厲民矣

故既言用兵之難不可輕動而又言任人不可不審也教占者處既濟之時當如此戒之深矣

象曰三年克之憊也憊蒲敗反

憊者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕用

六四繻有句衣袽終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過關之帛曰繻袽者敝衣也四變中爻為乾衣之象也錯坤為帛繻之象也又成兌為毀折敝衣之象也成卦為既濟本爻又

得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃其服飾之盛雖有繻不衣之而乃衣其敝衣也終日盡日也居離日之上離日已盡之象也戒者戒懼不安也四多懼戒之象也衣袽以在外言終日戒以心言○六四當出離入坎之時陰柔得正知濟道將革坎陷臨前有所疑懼故有有繻不衣乃衣其袽終日戒懼之象占者必如是方可保既濟也

象曰終日戒有所疑也

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圓圖離居正南坎居正北震居正東兊居正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象觀震卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震兊又以南北為隣矣殺牛不如禴祭者言當既濟之終不當侈盛當損約也五變坤牛之象離為戈兵坎為血見戈兵而流血殺之象禴夏祭離為夏禴之象坎為隱

伏人鬼之象又為有孚誠心奈人鬼之象殺牛盛祭
禴薄祭實受其福者陽實陰虛陽大陰小小象曰吉
大來也大字即實字吉字即福字大與實皆指五也
言如此損約則五吉而受其福矣泰入否聖人曰勿
恤其孚于食有福既濟將終聖人曰不如禴祭實受
其福聖人之情見矣六四不衣美衣而衣惡衣九二
不尚盛祭而尚薄祭皆善與處終亂者也○五居尊
位當既濟之終正終亂之時也故聖人戒占者曰濟

將終矣與其侈盛不如艱難菲薄以享既濟之福若

侈盛則止而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

之當作知因與音同寫時之誤時二篇應有時之時

言東隣殺牛不如西隣知時也葢濟道終亂之時此

何時哉能知其時艱難菲薄以處之則自有以享其

既濟之福矣吉大來者言吉來于大也來字與益卦

自外來也來字同

上六濡其首厲

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上六坎水之深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可知矣

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

☲☵ 坎下離上

未濟事未成之時也水火不交不相為用其六爻皆失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎為狐坎居下卦故曰小狐坎為水為隱伏穴處而隱伏往來

于水間者狐也又爲心病故多狐疑既濟未濟二卦皆以狐言者此也水涸曰汔此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處即濡其尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺涸果于必濟及濟于水中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而

亨也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱無為又不剛猛僨事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊涸處濟之而未

能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣然豈終于不濟哉葢六爻雖失位故為未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟此其所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也

君子以之慎辨物使物以群分慎居方使方以類聚

則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即彖辭濡其尾无攸利不續終也言不量

其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟者也

九二曳其輪貞吉

坎為輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其才力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其尾矣貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二以陽剛之才當未濟之時居柔得中能自止而不輕于進故有曳其輪之象占者如是正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未濟利涉大川者正卦為坎變卦為巽木在水上乘木有功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未濟也二曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益深矣故必賴木以渡之方可濟也若不賴木而直行則濡其尾而凶矣○陰柔不中正當未濟之時病于才德之不

足故征凶然未濟有可濟之道險終有出險之理幸

而上有陽剛之應若能涉險而往頼之則濟矣故占

者利于頼木以涉大川利涉大川又占中頼陽剛之

象也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

震者懼也四多懼四變中爻為震故以震言之伐鬼

方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者為大國鬼方為小國也有賞于大國者三年鬼方自順服故大國賞之惟其有賞故不言克之也既濟言克之者鬼方在上仰闚而攻克之甚難且水乃尅火之物火又在下所以三年方克小象曰憊者此也此則鬼方在下易于為力故自屈服曰有賞者如上之賞下也未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三故爻辭同亦如損益相綜損之六五即益之六二夬姤相綜

夬之九四即姤之九三所以爻辭皆同也綜卦之妙至此○以九居四不正而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂惕敬懼之久則其志可行而有以賞其心志矣故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險濟之之志行也履之九四否之九

四睽之九四皆言志行以四多懼故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地間造化之事富貴功名類皆如此○六五為文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越

徵之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文　明即君子之光中虛即有孚

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛葢六五柔乘應皆陽剛君子相助為明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離錯坎亦酒也是字即无咎二字濡其首者二也坎水至

三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上六即未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六三為正應即以濡其首言之○六五為未濟之主資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其首之三為我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜落于坎陷之中與三同濡

其首所有孚飲酒者不是矣安得无咎哉故曰有孚失是教占者必如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也濡首同于六三亦不知三在坎險之界而自罹其咎矣

周易集註卷十二